

四庫全書

經部

儀禮集釋卷二十四

宋　李如圭　撰

既夕

主人之史請讀賵執筭從柩東當前束西面不命毋哭哭者相止也惟主人主婦哭燭在右南面

鄭注史北面請既而與執筭西面于主人之前讀書

釋筭燭在右南面照書便也古文筭皆為筴

釋曰燭在右則筭在史南

讀書釋算則坐

鄭注必釋算者榮其多

釋曰算者坐爲釋之

卒命哭滅燭書與算執之以逆出

鄭注卒已按此下令注疏本有也字

釋曰雜記曰大夫之喪既薦馬薦馬者哭踴出乃包

奠而讀書士禮異

公史自西方東面命毋哭主人主婦皆不哭讀遣卒命

哭滅燭出

鄭注公史君之典禮書者遣者入壙之物君使史來讀之成其得禮之正以終也燭俠輅

釋曰公史尊故命毋哭而主人主婦皆不哭

商祝執功布以御柩執披

鄭注居柩車之前若道有低仰傾虧則以布為抑揚左右之節使引者執披者知之士執披八人今文無以

釋曰下記曰執披者旁四人喪大記曰君葬用輴四綍二碑御棺用羽葆大夫葬用輴二綍二碑御棺用茅士葬用國車二綍無碑比出宮御棺用功布周禮喪祝掌大喪勸防之事及辟令啟及朝御匶乃奠及祖飾棺乃載遂御及葬御匶出宮乃代及壙說載除飾小喪亦如之鄉師大喪及葬執纛以與匠師御匶而治役司士作六軍之士執披大司徒帥六鄉之衆庶屬其六引遂人帥六遂之役屬六綍功布士以上

蓋通有之御柩天子以纛君以羽葆大夫以茅士賤無御柩之物故在宮以功布拂柩而出宮因以御柩

按原本脱出字今補

主人袒乃行踊無筭

鄭注袒為行變也乃行謂柩車行也凡從柩者先後左右如遷于祖之序

出宮踊襲

鄭注哀次

釋曰大門外有賓次常時君大夫將葬弔于宫及出命引之三步則止如是者三君退朝亦如之哀次亦如之朝謂喪朝廟也哀次謂此出宫踊時也三命引柩以義奪孝子之情

至于邦門公使宰夫贈玄纁束

鄭注邦門城門也贈送也

主人去杖不哭由左聽命賓由右致命

鄭注柩車前輅之左右也當時止柩車

主人哭拜稽顙賓升實幣于蓋降主人拜送復位杖乃行

鄭注升柩車之前實其幣于棺蓋之柳中若親授之然復位反柩車後

至于壙陳器于道東西北上

鄭注統于壙

釋曰墓南鄉周禮巾車大喪及墓嘑啟關陳車方相氏大喪先匶及墓入壙以戈擊四隅敺方良

茵先入

鄭注當藉柩也元士則葬用輁軸加茵焉

釋曰元士用輁軸未聞

屬引

鄭注于是說載除飾更屬引于縅耳古文屬為燭

釋曰棺束末皆為縅耳及壙以紼貫之而下棺人君

又以木横貫縅耳屬紼于横木喪大記曰君窆以衡

大夫士以咸咸即縅也

主人袒衆主人西面北上婦人東面皆不哭

鄭注俠羨道為位

釋曰袒為下棺變也不哭者下棺宜靜喪大記曰君命毋譁以鼓封大夫命毋哭士哭者相止也婦人亦北上羨道者入壙之道明器之屬皆自羨道入壙口容下棺而已國昭子之母死問于子張曰葬及墓男子婦人安位子張曰司徒敬子之喪夫子相男子西鄉婦人東鄉曰噫毋賓為賓焉主為主焉婦人從男

子皆西鄉非禮也

乃窆主人哭踊無算

鄭注窆下棺也今文窆為封

襲贈用制幣玄纁束拜稽顙踊如初

鄭注丈八尺曰制二制合之束十制五合

釋曰玄纁束葢公使宰夫所贈者重君物故以送終

也雜記曰魯人之贈也三玄三纁廣尺長終幅禮幣

用制以儉為節昏禮幣用二丈取成數

卒袒拜賓主婦亦拜賓即位拾踊三襲

鄭注主婦拜賓拜女賓也即位反位

釋曰反羨道東西位賓位男女各繼主人言拾踊三者主人踊婦人踊賓踊

賓出則拜送

鄭注相問之賓也凡弔賓有五去皆拜之此舉中焉

藏器于旁加見

鄭注器用器役器也見棺飾也更謂之見者加此則

棺柩不復見矣先言藏器乃云加見者器在見内也

内之者明君子之于事終不自逸也檀弓曰有虞氏

之瓦棺夏后氏堲周殷人棺槨案今注疏本脱此十五字周人牆

置翣

釋曰棺飾在柩外若牆然其外置翣後王之制文也

周禮冢人共喪之窆器及葬言鸞車象人及窆執斧

以涖遂入藏凶器

藏苞筲于旁

鄭注于旁者在見外也不言甕甒餕相次可知四者

兩兩而居喪大記曰棺槨之間君容柷大夫容壺士

容甒

釋曰雜記曰甕甒筲衡實見間而後折入衡即桁也

加折卻之加抗席覆之加抗木

鄭注宜次也

釋曰卻仰也折抗抗席皆善面鄉下折于陳時則為仰

自茵至抗木相重累之此士禮重禮器曰天子五重

八翣諸侯三重六翣大夫再重四翣以多為貴

賓士三主人拜鄉人

鄭注謝其勤勞

釋曰雜記曰弔非從主人也四十者執紼鄉人五十者從反哭四十者待盈坎鄉人助事故于賓士拜之

即位踊襲如初

鄭注哀親之在斯

釋曰上無袒文而言襲疑杜佑曰將踊袒既踊即襲

乃反哭入升自西階東面衆主人堂下東面北上

鄭注西階東面反諸其所作也反哭者于其祖廟不于阼階西面西方神位

釋曰所作者廟堂親平日所行禮之處

婦人入丈夫踊升自阼階

鄭注辟主人也

主婦入于室踊出即位及丈夫拾踊三

鄭注入于室反諸其所養也出即位堂上西面也拾

更也

釋曰所養廟室親所饋食之處自小斂以後主婦位常在阼階上西面問喪曰送形而往迎精而反也其往送也望望然汲汲然如有追而弗及也其反哭也皇皇然若有求而弗得也故其往送也如慕其反也如疑求而無所得之也入門而弗見也上堂又弗見也入室又弗見也亡矣喪矣不可復見已矣故哭泣辟踊盡哀而止矣養羊尚反

賓弔者升自西階曰如之何主人拜稽顙

鄭注賓弔者衆賓之長也反而亡焉失之矣于是為甚故弔之弔者北面主人拜于位不北面拜賓東者以其亦主人位也今文無曰案今注疏本作今文無曰字

釋曰此相見之賓也升無改面文則北面也反哭主人之位在西故因其位而拜坊記曰升自客階受弔於賓位教民追孝也檀弓曰反哭之弔也哀之至也殷既封而弔周反哭而弔孔子曰殷已慤吾從周

賔降出主人送于門外拜稽顙遂適殯宮皆如啓位拾踊三

鄭注啓位婦人入升堂大夫即中庭之位

釋曰啓位亦朝夕哭位也二廟者先朝禰次朝祖乃行其反哭亦當于祖廟次禰廟乃適殯宮

兄弟出主人拜送

鄭注兄弟小功以下也異姓大功亦可以歸

衆主人出門哭止闔門主人揖衆主人乃就次

鄭注次倚廬也

釋曰間喪曰成壙而歸不敢入處室居於倚廬哀親之在外也寢苫枕塊哀親之在土也

猶朝夕哭不奠

鄭注是日也以虞易奠

三虞

鄭注虞喪祭名虞安也骨肉歸于土精氣無所不之孝子為其彷徨三祭以安之朝葬日中而虞不忍一

曰離也案今注疏本無也字

卒哭

鄭注卒哭三虞之後祭名始朝夕之間哀至則哭至此祭止也朝夕哭而已

繹曰雜記士三月而葬是月也卒哭大夫三月而葬五月而卒哭諸侯五月而葬七月而卒哭士三虞大夫五諸侯七

明日以其班祔

鄭注班次也祔卒哭之明日祭名祔猶屬也祭昭穆之次而屬之今文班爲胖案今注疏本脫此五字

釋曰檀弓曰葬于北方北首三代之達禮也之幽之故也既封主人贈而祝宿虞尸既反哭主人與有司視虞牲有司以几筵舍奠于墓左反日中而虞葬日虞不忍一日離也是日也以虞易奠卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭明日祔于祖父殷練而祔周卒哭而祔孔子善殷

記士處適寢寢東首于北墉下

鄭注將有疾乃寢于適室今文處為居于為於

有疾疾者齊

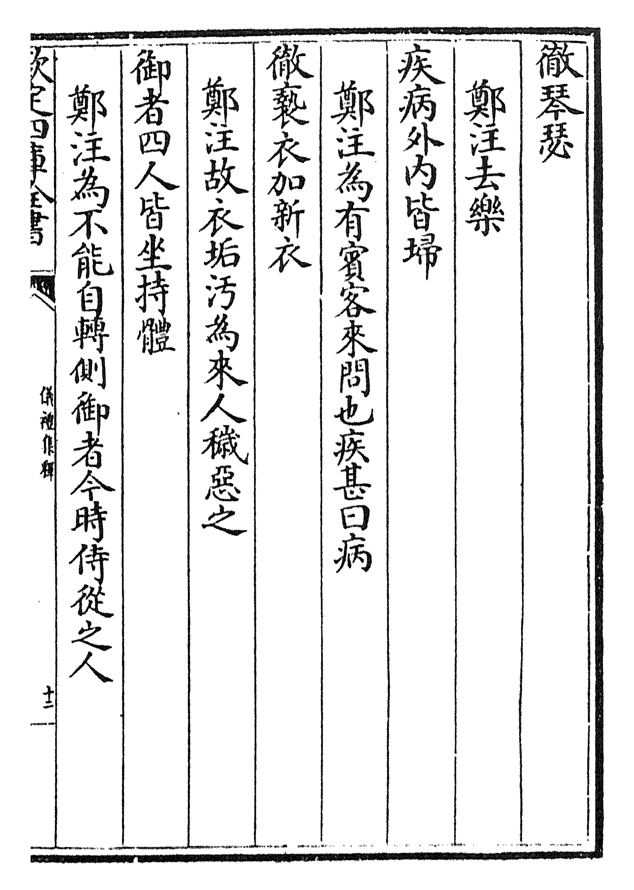
鄭注正情性也適寢者不齊不居其室

養者皆齊

鄭注憂也

釋曰曲禮曰言不惰琴瑟不御食肉不至變味飲酒

不至變貌

徹琴瑟

鄭注去樂

疾病外内皆埽

鄭注為有賓客來問也疾甚曰病

徹褻衣加新衣

鄭注故衣垢汚為來人穢惡之

御者四人皆坐持體

鄭注為不能自轉側御者今時侍從之人

屬纊以俟絕氣 案此條之前今注疏本有記文男女改服四字注文為賓客來問病亦朝服主人深衣十三字與禮記喪大記篇正文及注並同葢人取彼混入故永樂大典本無此十七字

鄭注為氣微難節也纊新絮

男子不絕于婦人之手婦人不絕于男子之手

鄭注備褻

釋曰謂持體者春秋傳曰男子不絕于婦人之手以齊終也喪大記曰疾病外內皆埽君大夫徹縣士去琴瑟寢東首于北牖下廢牀徹褻衣加新衣體一人

男女改服屬纊以俟絶氣

乃行禱于五祀

鄭注盡孝子之情五祀博言之士二祀曰門曰行

釋曰論語子疾病子路請禱禱禮也請之非也五祀

當考

乃卒

鄭注卒終也

主人啼兄弟哭

鄭注哀有甚有否于是始去笄纚服深衣檀弓曰始死羔裘玄冠者易之

釋曰王人啼者發聲則氣絶而息若往而不反也曾申問於曾子曰哭父母有常聲乎曰中路嬰兒失其母焉何常聲之有

設牀第當牖衽下莞上簟設枕

鄭注病卒之間廢牀至是設之事相變衽臥席古文第為苐

遷尸

鄭注徙于牖下也于是幠用斂衾

復者朝服左執領右執要招而左

鄭注衣朝服服未可以變

釋曰復以求生未可變服凶服

楔貌如軛上兩末

鄭注事便也今文軛作厄

釋曰軛馬鞅軛馬領者也角柶屈之如軛中間入口

兩末向上與扱醴之柶異

綴足用燕几校在南御者坐持之

鄭注校脛也尸南首几脛在南以拘足則不得辟戾矣古文校為枝

釋曰几兩端各二足令縱用之以夾尸足又使御者坐持之恐几敧側也

即牀而奠當腢用吉器若醴若酒無巾柶

鄭注腢肩頭也用吉器器未變也或卒無醴用新酒

釋曰脯醢亦取閣上所餘者卒遽不用改新也檀弓

曰死之奠其餘閣也與

赴曰君之臣某死赴母妻長子則曰君之臣某之某死

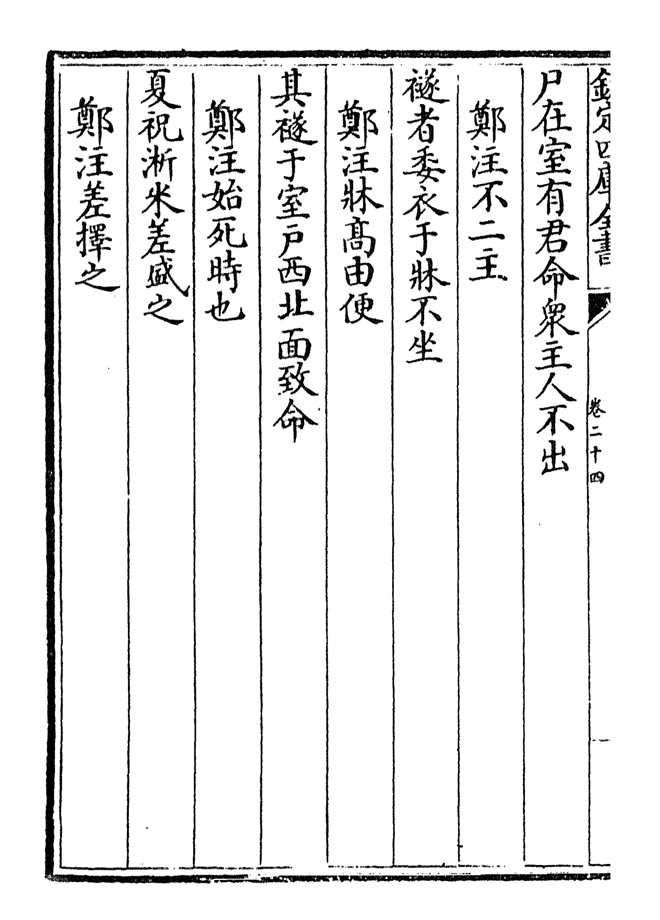
鄭注赴走告也今文赴作訃

釋曰雜記曰凡訃于其君曰君之臣某死父母妻長

子曰君之臣某之某死

室中惟主人主婦坐兄弟有命夫命婦在焉亦坐

鄭注别尊卑也

尸在室有君命衆主人不出

鄭注不二主

襚者委衣于牀不坐

鄭注牀高由便

其襚于室戸西北面致命

鄭注始死時也

夏祝淅米差盛之

鄭注差擇之

御者四人抗衾而浴襢笫

鄭注抗衾為其裸裎蔽之也襢袒也袒簀去席盝水便也（案今注疏本脱也字）

其母之喪則内御者浴鬠無笄

鄭注内御女御也無笄猶丈夫之不冠也

釋曰周禮女御大喪掌沐浴

設明衣婦人則設中帶

鄭注中帶若今之褌襂

卒洗貝反于笄實貝柱右顴左顴

鄭注象齒堅

夏祝徹餘飯

鄭注徹去鬻

瑱塞耳

鄭注塞充窒

釋曰瑱縣耳旁令以塞耳與生時異

掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南其壤

鄭注南順統于堂輪從也今文掘為坽

用堀

鄭注堀堀也古文窆為役

明衣裳用幕布袂屬幅長下膝

鄭注幕布帷幕之布升數未聞也屬幅不削幅也長下膝又有裳于蔽下體深也

釋曰長下膝衣長至膝下也

有前後裳不辟長及轂

鄭注不辟質也縠足跗也凡他服短不見膚長無被土

縓綼緆

鄭注一染謂之縓今之淺紅也（案今注疏本脫之淺二字）飾裳在幅曰綼在下曰緆

緇純

鄭注七入為緇緇黑也（案今注疏本作黑色也）飾衣曰純謂領與袂衣以緇裳以縓象天地也

釋曰案自握坎南順至緇純經次當在夏祝淅米之

前疑脫簡在此

設握裏親膚繫鉤中指結于掔

鄭注掔掌後節中也手無決者以握繫一端繞掔還

從上自貫反與其一端結之

甸人築坅坎

鄭注築實土其中堅之穿坎之名一曰坅

隸人涅厠

鄭注隷人罪人也今之徒役作者也涅塞也為人復

往褻之又亦鬼神不用

釋曰周禮司隷邦有喪紀之事則役其煩辱之事

旣襲宵為燎于中庭

鄭注宵夜

厥明滅燎陳衣

鄭注記節

釋曰記陳衣之時

凡絞紟用布倫如朝服

鄭注凡凡小斂大斂也倫比也今文無紟古文倫為

輪

設棜于東堂下南順齊于坫饌于其上兩甒醴酒酒在

南篚在東南順實角觶四木柶二素勺二豆在甒北二

以並籩亦如之

鄭注棜今之轝也角觶四木柶二素勺二為夕進醴

酒兼饌之也勺二醴酒各一也豆籩二以併則是大

斂饌也記於此者明其他與小斂同陳古文角觶爲

角柶

釋曰醴用觶一柶一酒用觶一而實四觶二柶者後

奠醴酒不同今器兼饌之

凡籩豆實具設皆巾之

鄭注籩豆偶而爲具具則于饌巾之巾之加飾也明

小斂一豆一籩不巾

觶俟時而酌柶覆加之面枋及錯建之

鄭注時朝夕也檀弓曰朝奠日出夕奠逮日

釋曰建扱之于醴中也

小歛辟奠不出室

鄭注未忍神遠之也辟襲奠以辟歛既歛則不出于室設于序西南畢事而去之

釋曰辟奠而不徹遂也

無踊節

鄭注其哀未可節也

既馮尸主人袒髺髮絞帶衆主人布帶

鄭注衆主人齊衰以下

大斂于阼

鄭注未忍便離主人位也主人奉尸斂于棺則西階

上賓之

大夫升自西階階東北面東上

鄭注視斂

釋曰此大夫未大斂而先至者其視斂位與君在之

位同君視斂主人西楹東北面大夫繼主人東上

既馮尸大夫逆降復位

鄭注中庭西面位

釋曰位在主人之南同朝夕哭位

巾奠執燭者滅燭出降自阼階由主人之北東

鄭注巾奠而室事已

既殯主人説髦

鄭注既殯置銘于肂復位時也今文說皆作稅兒生

三月翦髮為鬌男角女羈否則男左女右長大猶為飾存之謂之髦所以順父母幼小之心至此尸柩不見喪無飾可以去之髦之形象未聞

釋曰內則曰子事父母總拂髦冠緌纓玉藻曰親没不髦

三日絞垂

鄭注成服日絞要經之散垂者

冠六升外縪纓條屬厭

鄭注纓謂縫著于武也外者外其餘也〈案外下今注疏衍之字〉

纓條屬者通屈一條繩為武垂下為纓屬之冠厭伏也

釋曰武冠卷也喪冠纓武同材以冠屬之武謂之條屬葢以一條繩交過兩旁綴之為武垂其餘為纓乃以冠前後著武從下鄉外縫之

衰三升

鄭注衣與裳也

屨外納

鄭注納收餘也

杖下本竹桐一也

鄭注順其性也

居倚廬

鄭注倚木為廬在中門外東方北戸

釋曰朝夕哭位在東方故廬亦在門外之東横一木

著地立細木其上倚就東墉北其戸既虞乃柱起横

木之著地者而西其户喪服傳謂之外寢

寢苫枕塊

鄭注苫編稾案各本作藁據釋文改正塊堛也

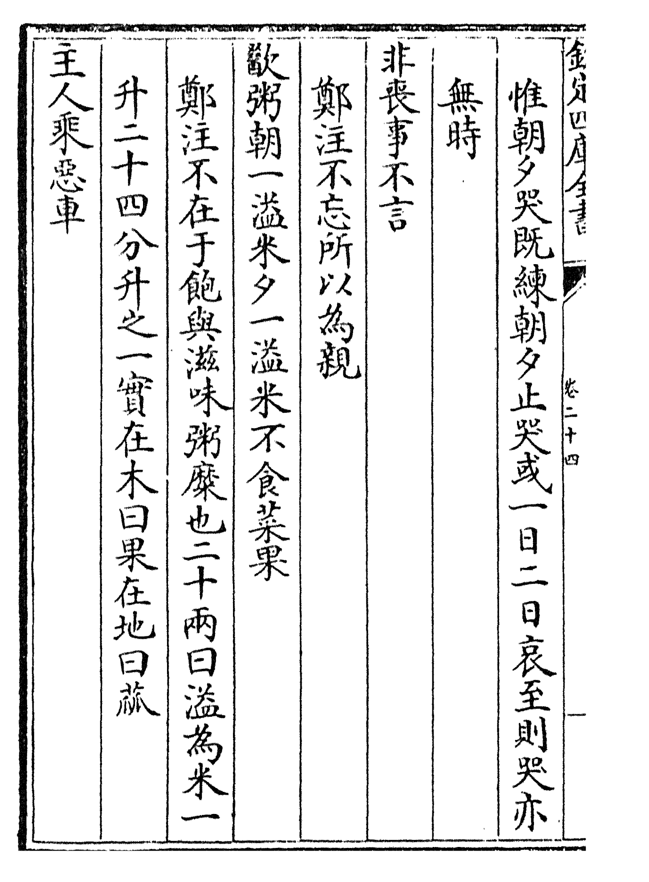
不說絰帶

鄭注哀戚不在于安

哭晝夜無時

鄭注哀至則哭非必朝夕

釋曰始喪至殯哭不絶聲既殯哭晝夜無時既卒哭

惟朝夕哭既練朝夕止哭或一日二日哀至則哭亦

無時

非喪事不言

鄭注不忘所以為親

歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果

鄭注不在于飽與滋味粥糜也二十兩曰溢為米一

升二十四分升之一實在木曰果在地曰蓏

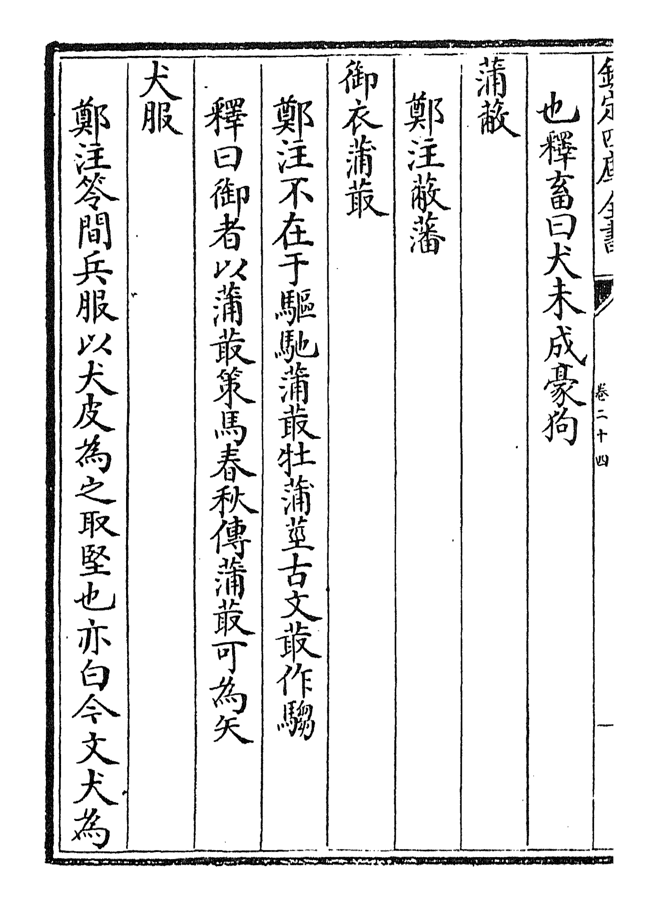
主人乘惡車

鄭注拜君命拜衆賓及有故行所乘也雜記曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也古文惡作堊

白狗幦

鄭注未成豪狗幦覆笭也以狗皮為之取其臑也白于喪飾宜古文幦為幕

釋曰車前有式以幦覆之式之材謂之軨故通謂式為軨也禮記謂之幦周禮謂之複詩謂之幭其實一

也釋畜曰犬未成豪狗

蒲蔽

鄭注蔽藩

御衣蒲蔽

鄭注不在于驅馳蒲蔽牡蒲莖古文蔽作騶

釋曰御者以蒲蔽策馬春秋傳蒲蔽可為矢

犬服

鄭注笭間兵服以犬皮為之取堅也亦白今文犬為

大
案今注疏本脱此五字

木館

鄭注取少聲今文館為轄

釋曰常時車館馬鑣以金為之

約綏約轡

鄭注約繩綏所以引升車

木鑣

鄭注亦取少聲古文鑣為苞

馬不齊髦

鄭注齊翦也今文髦為毛主人之惡車如王之木車則齊衰以下其乘素車繅車駹車漆車與

釋曰周禮蒲蔽犬褀鄭謂始喪所乘也卒哭乘素車既練乘繅車大祥乘駹車禫乘漆車喪車無等齊衰以下蓋差次乘之

主婦之車亦如之疏布裧

鄭注裧者車裳幃于蓋弓垂之

釋曰裧周禮謂之容詩謂之帷裳

貳車白狗攝服

鄭注貳副也攝猶緣也狗皮緣服差飾

其他皆如乘車

鄭注如所乘惡車

朔月童子執帚卻之左手奉之

鄭注童子隸子弟若內豎寺人之屬執用左手卻之

示未用

釋曰曲禮拚者加帚于箕上

從徹者而入

鄭注童子不専禮事

比奠舉席埽室聚諸突布席如初卒奠埽者執帚垂末

內鬣從執燭者而東

鄭注比猶先也室中東南隅謂之突 案今注疏本脫中字

釋曰突近戶隱闇處也入時燭先徹者童子從徹者

出時徹者先燭童子從燭童子常後于成人

燕養餽羞湯沐之饌如他日

鄭注燕養平常所用供養也饋朝夕食也羞四時之珍異湯沐所以洗去汙垢內則曰三日具沐五日具浴孝子不忍一日廢其事親之禮于下室日設之如生存也進徹之時如其頃

釋曰下室燕寢也如其頃如食頃

朔月若薦新則不饋于下室

鄭注以其殷奠有黍稷也下室如今之內堂正寢聽

朝事

筮宅冢人物土

鄭注物猶相也相其地可葬者乃營之

卜曰吉告從于主婦主婦哭婦人皆哭主婦升堂哭者

皆止

鄭注事畢

啓之昕外内不哭

鄭注將有事為其讙囂既啓命哭古文啓為開

夷牀輁軸餕于西階東

鄭注明階間者位近西也夷牀餕于祖廟輁軸餕于殯宮其二廟者于禰亦餕輁軸焉古文輁或為拱

其二廟則餕于禰廟如小斂奠乃啓

鄭注祖尊禰卑也士事祖禰上士異廟下士共廟

朝于禰廟重止于門外之西東面柩入升自西階正柩于兩楹間奠止于西階之下東面北上主人升柩東西面衆主人東即位婦人從升東面奠升設于柩西升降

自西階主人要節而踊

鄭注重不入者主于朝祖而行若過之矣門西東面待之便也

燭先入者升堂東楹之南西面後入者西階東北面在下

鄭注照正柩者先先柩者後後柩者適祖時燭亦然互記于此

主人降即位徹乃奠升降自西階案今注疏本脫降字主人踊如

初

鄭注如其降拜賓至于要節而踊不薦車不從此行

祝及執事舉奠巾席從而降柩從序從如初適祖

鄭注此謂朝禰明日舉奠適祖之序也此祝執醴先

酒脯醢俎從之巾席為後既正柩席升設設奠如初

祝受巾巾之凡喪自卒至殯自啓至葬主人之禮其

變同則此日數亦同矣序從主人以下今文無從

薦乘車鹿淺幦干笮革靾載旜載皮弁服纓轡貝勒縣

于衡

鄭注士乘棧車鹿淺鹿夏毛也㡒帍霞苓玉藻曰士齊車鹿㡒帍豹犆干盾也笮矢箙也鞞韇也旜旌旗之屬通帛為旜孤卿之所建亦攝焉皮弁服者視朔之服貝勒貝飾勒有干無兵有箙無弓矢明不用古文鞞為殺旜為膳

釋曰纓轡貝勒馬所用也及薦馬又取纓用

道車載朝服

鄭注道車朝夕及燕出入之車朝服日視朝之服也

玄衣素裳

槀車載蓑笠

鄭注槀猶散也散車以田以鄙之車蓑笠備雨服今文槀為潦凡道車槀車之纓轡及勒亦縣于衡也

釋曰槀車游散所乘也詩都人士曰臺笠緇撮

將載祝及執事舉奠户西南面東上卒束前而降奠席于柩西

鄭注將于柩西當前束設之

巾奠乃牆

鄭注牆柩飾也

抗木刋

鄭注刋剝削之古文刋為竿

茵著用茶實綏澤焉

鄭注茶茅秀也綏亷薑也澤澤蘭也皆取其香且御

溼

葦苞長三尺一編

鄭注用便易也

菅筲三其實皆瀹

鄭注米麥皆湛之湯未知神之所享不用食道所以為敬

釋曰不以食道謂不孰之飯用米其義亦然

祖還車不易位

鄭注為鄉外耳未行

執披者旁四人

鄭注前後左右各二人

凡贈幣無常

鄭注賓之贈也玩好曰贈在所有

凡糗不煎

鄭注以膏煎之則褻非敬

惟君命止柩於堩其餘則否

鄭注不敢留神也堩道也曾子問曰葬既引至於堩

車至道左北面立東上

鄭注道左墓道東先至者在東

釋曰不北上統于壙者車不入壙

柩至于壙斂服載之

鄭注柩車至壙祝説載除飾乃斂乘車道車稾車之服載之不空之以歸也案今注疏本脱也字送形而往迎精而

反亦禮之宜

卒窆而歸不驅

鄭注孝子往如慕反如疑為親之在彼

釋曰檀弓曰衛有送葬者夫子觀之曰善者為喪乎足以為法矣其往也如慕其反也如疑

君視斂若不待奠加蓋而出不視斂則加蓋而至卒事

鄭注為有他故及辟忌也

既正柩賓出遂匠納車于階間

鄭注遂匠遂人匠人也遂人主引徒役匠人主載柩窆之職相左右也車載柩車周禮謂之蜃車雜記謂之

䡅或作軽或作搏聲讀皆相附耳未聞孰正其車之
轝狀如牀中央有轅前後出設前後輅轝上有四周
下則前後有軸以輇爲輪許叔重說有輻曰輪無輻
曰輇
祝餞祖奠于主人之南當前輅北上巾之
鄭注言餞于主人之南當前輅則旣祖祝乃餞
弓矢之新沽功
鄭注設之宜新沽示不用今文沽作古

釋曰沽功麤功也

有弭飾焉

鄭注弓無縁者謂之弭弭以骨角為飾

釋曰弭弓梢末也

亦張可也

鄭注亦使可張

有柲

鄭注柲弓檠弛則縛之于弓裏備損傷以竹為之詩

云竹柲緄縢今文柲爲柴
釋曰柲狀如弓緄縢謂繩約之
設依撻焉
鄭注依纏絃也撻弣側矢道也皆以韋爲之今文撻
爲銛
有韣
鄭注韣弓衣也以緇布爲之
矢
案各本脫此矢字據釋文補
䠶矢一乘骨鏃短衛

鄭注搬猶候也候物而射之矢也四矢曰乘骨鏃短衛亦示不用也（案示今注疏本訛作云）生時搬矢金鏃凡為矢五分笴長而羽其一

釋曰衛謂羽也羽以防衛矢使之調故名羽為衛釋器曰骨鏃不翦羽謂之志短衛即翦羽也

志矢一乘軒輖中亦短衛

鄭注志猶擬也習射之矢書云若射之有志輖墊也無鏃短衛亦示不用生時志矢骨鏃凡為矢前重後

輕也

釋曰志矢不言鏃則無鏃也軒輊中者矢前後之輕重等也自君視斂至此記者更自前記之

欽定四庫全書

經部

儀禮集釋卷二十五 六

詳校官監察御史臣曹　城

侍讀臣孫球覆勘

謄錄副貢生臣杭光晋

謄錄監生臣任　溥

儀禮集釋卷二十五

宋 李如圭 撰

士虞禮第十四

鄭目録云虞猶安也（案今注疏本脱猶字）士葬其父母迎精而反日中而祭之于殯宫以安之之禮（案今注疏本脱之禮二字）虞于五禮屬凶禮大戴第六小戴第十五别録第十四

士虞禮特豕饋食

鄭注饋猶歸也

釋曰大夫士之祭曰餚食虞喪祭也雜記曰上大夫之虞也少牢卒哭成事附皆大牢下大夫之虞也犆牲卒哭成事附皆少牢則下大夫與士虞同牲

側亨于廟門外之右東面

鄭注側亨亨一胖也亨于爨用鑊不于門東未可以吉也是日也以虞易奠祔而以吉祭易喪祭鬼神所在則曰廟尊言之

釋曰吉禮左右胖皆亨虞無主人主婦及賓以下俎

亨一胖而已特牲饋食禮亨于門外東方

魚腊爨亞之北上

鄭注爨竈

釋曰特牲饋食禮記魚腊爨在牲爨南

饎爨在東壁西面

鄭注炊黍稷曰饎饎北上上齊于屋宇于虞有亨饎之爨彌吉

釋曰特牲禮記饎爨在西壁西壁堂之西牆也虞在

東壁亦反吉黍爨爲上上爨與堂檐齊周禮饎人掌

凡祭祀共盛

設洗于西階西南水在洗西篚在東

鄭注反吉也亦當西榮南北以堂深

尊于室中北墉下當戶兩甒醴酒酒在東無禁冪用絺

布加勺南枋

鄭注酒在東上醴也絺布葛屬

釋曰喪祭無玄酒以醴代之凡酌者之左爲上尊絺

絡以葛爲之布則以麻言絺布葢麻葛雜

素几葦席在西序下

鄭注有几始鬼神也

釋曰周禮司几筵凡喪事設葦席右素几

苴刌茅長五寸東之實于篚饌于西坫上

鄭注苴猶藉也

釋曰刌切也易曰藉用白茅

饌兩豆菹醢于西楹之東醢在西一鉶亞之

鄭注醢在西南面取之得左取葅右取醢便其設之

釋曰奥席 案此下原本缺

從獻豆兩亞之四籩亞之北上

鄭注豆從主人獻祝籩從主婦獻尸祝北上葅與棗

不東陳别于正

釋曰亞之次𨨏以東也入設者皆東面取之

餕黍稷二敦于階間西上藉用萑席

鄭注藉猶薦也古文藉為席

匜水錯于槃中南流在西階之南簞巾在其東案巾今注疏本譌作布

鄭注流匜吐水口也

釋曰爲尸設盥也

陳三鼎于門外之右北面北上設扃鼏

鄭注門外之右門西也今文扃爲鉉

釋曰鼎門外北面北上與士昏及特牲禮同惟陳于

門外之右耳

乜俎在西塾之西

鄭注不餕于塾上統于鼎也塾有西者是室南鄉

釋曰塾有東西有內外一門而塾四也外塾南鄉則

內塾北鄉

羞燔俎在內西塾上南順

鄭注南順于南面取縮執之便也肝俎在燔東

主人及兄弟如葬服賓執事者如弔服皆即位于門外

如朝夕臨位婦人及內兄弟服即位于堂亦如之

鄭注弁服者旣夕曰丈夫髽散帶垂也賓執事者賓

客來執事也

釋曰髽散帶垂自啓至葬之服也

祝免澡葛絰帶布席于室中東面右几降出及宗人即

位于門西東面南上

鄭注祝亦執事免者祭祀之禮祝所親也澡治也治

葛以爲首絰及帶接神宜變也然則士之屬官爲其

長弔服加麻矣至于旣卒哭主人變服則除右几于

席近南也

釋曰祝有絰滯則官屬加麻也喪服小記曰緦小功虞卒哭則免祝親祭宜進而從重接神宜變而之輕

南上祝為上

宗人告有司具遂請拜賓如臨入門哭婦人哭

鄭注臨朝夕哭

釋曰請拜賓禮漸文也

主人即位于堂衆主人及兄弟賓即位于西方如反哭

位

鄭注既夕曰乃反哭入門升自西階東面衆主人堂下東面北上此則異于朝夕（案今注疏本脱此則二字）

祝入門左北面

鄭注不與執事同位接神尊也

釋曰執事兄弟及賓也

宗人西階前北面

鄭注當詔主人及賓之事

祝盥升取苴降洗之升入設于几東席上東縮降洗觶升止哭

鄭注縮從也古文縮為蹙

釋曰苴東西設之順神東面也

主人倚杖入祝從在左西面

鄭注主人北旋倚杖西序乃入喪服小記曰虞杖不入于室祔杖不升于堂然則練杖不入于門明矣

贊薦菹醢醢在北

鄭注主婦不薦衰斬之服不執事也曾子問曰士祭不足則取于兄弟大功以下者

釋曰曾子問曰天子諸侯之喪祭也不斬衰者不與祭大夫齊衰者與祭士祭不足則取于兄弟大功以下者與祭謂執事也天子諸侯之執祭事者其臣也大夫辟正君其臣不執事兄弟齊衰者執事士卑不嫌與君同故使其屬執事不足則取于兄弟大功以下者不取齊衰者又辟大夫也

佐食及執事盥出舉長在左

鄭注舉舉鼎也長在左西方位也（案西上今注疏本衍在字）凡事

宗人詔之

釋曰吉禮長在右

鼎入設于西階前東面北上匕俎從設左人抽扃鼏匕

佐食及右人載

鄭注載載于俎佐食載則亦在右矣今文扃為鉉古

文鼏為密

卒𥚃者逆退復出

鄭注復賓位也

俎入設于豆東魚亞之腊特

鄭注亞次也今文無之

贊設二敦于俎南黍其東稷

鄭注簋實尊黍也

設一鉶于豆南

鄭注鉶菜羮也

佐食出立于户西

鄭注餕已也今文無于户西

贊者徹鼎

鄭注反于門外

祝酌醴命佐食啓會佐食許諾啓會卻于敦南復位

鄭注會合也謂敦葢也復位出立于户西今文啓為

開

釋曰言酌醴不言酌奠此醴酒並有明所酌者醴也

吉禮以玄酒配酒不嫌酌玄酒故言酌奠而已

祝奠觶于鉶南復位主人再拜稽首

鄭注復位復主人之左

祝饗命佐食祭

鄭注饗告神饗（案此下今注疏本有也字）此祭祭于苴也饗神辭記所謂哀子某哀顯相夙興夜處不寧下至適爾皇祖某甫尚饗是也（案今注疏本脫尚字）

釋曰相息亮切下相爵同

佐食許諾鉤袒取黍稷祭于苴三取膚祭祭如初祝取奠觶祭亦如之不盡益反奠之主人再拜稽首

鄭注鉤袒如今擐衣也苴所以藉祭也孝子始將納尸以事其親爲神疑于其位設苴以定之耳或曰苴主道也則特牲少牢當有主象而無何乎案何今注疏本訛作可

釋曰益反奠之復酌醴而還奠于鉶南也周禮司巫祭祀則共匰主及蒩館蒩即此苴也張子厚曰重主

道也大夫士有重當有主既埋重不可一日無主故設苴已作主則否愚按重既虞而埋則此時未埋也當考

祝祝卒主人拜如初哭出復位

鄭注祝祝者釋孝子祭辭

釋曰祭辭即饗神辭按少牢饋食禮辭至此乃釋之

祝迎尸一人衰絰奉篚哭從尸

鄭注尸主也孝子之祭不見親之形象心無所繫立

尸而主意焉一人主人兄弟檀弓曰既封主人贈而

祝宿虞尸

尸入門丈夫踊婦人踊

鄭注踊不同文者有先後也尸入主人不降者喪事

主哀不主敬

淳尸盥宗人授巾

鄭注淳沃也沃尸盥者賓執事者也

尸及階祝延尸

鄭注延進也告之以升

釋曰在後詔侑曰延尸升入祝在後尸謖祝在前禮器所謂詔侑無方也樂記曰宗祝辨乎宗廟之禮故後尸

尸升宗人詔踊如初

鄭注言詔踊如初則凡踊宗人詔之

尸入戶踊如初哭止

鄭注哭止尊尸

婦人入于房

鄭注辟執事者

主人及祝拜妥尸尸拜遂坐

鄭注妥安坐也

從者錯篚于尸左席上立于其北

鄭注北席北也

尸取奠左執之取菹擩于醢祭于豆間祝命佐食隋祭

案隋今注疏本訛作墮注同

鄭注下祭曰隋隋之言猶墮下也案言字今注疏本訛在猶字下周禮曰既祭則藏其隋謂此也今文隋為綏特牲少牢或為羞失古正矣齊魯之閒謂祭為隋

釋曰奠所奠觶也

佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之祭奠祝祝主人拜如初尸嘗醴奠之

鄭注如初亦祝祝卒乃再拜稽首

釋曰下記饗辭曰哀子某圭為而哀薦之饗即此祝

辭

佐食舉肺脊授尸尸受振祭嚌之左手執之

鄭注右手將有事也尸食之時亦奠肺脊于豆

祝命佐食邇敦佐食舉黍錯于席上

鄭注邇近也

尸祭鉶嘗鉶

鄭注右手也少牢曰以柶祭羊鉶遂以祭豕鉶嘗羊

鉶

泰羹湆自門入設于鉶南胾四豆設于左

鄭注博異味也湆肉汁也胾切肉也

釋曰士昏禮大羹湆在爨昏禮公食禮大羹皆設于薦右虞未忍異于生少牢饋食禮胾豆設于薦豆之北

尸飯播餘于篚

鄭注不反餘也古者飯用手吉時播餘于會古文播為半

三飯佐食舉幹尸受振祭嚌之實于篚

鄭注飯間啗肉安食氣

釋曰幹脅也

又三飯舉胳祭如初佐食舉魚腊實于篚

鄭注尸不受魚腊以喪不備味

又三飯舉肩祭如初

鄭注後舉肩者貴要成也

舉魚腊俎俎釋三个

鄭注釋猶遺也遺之者君子不盡人之歡不竭人之忠个猶枚也今俗或名枚曰個音相近此腊亦七體如其牲也

釋曰牲七體已舉脊脅胳肩所釋亦三體

尸卒食佐食受肺脊實于篚反黍如初設

鄭注九飯而已士禮也篚猶吉祭之有肵俎

釋曰肵俎尸盛牲體之俎

主人洗廢爵酌酒酳尸尸拜受爵主人北面答拜尸祭

酒嘗之

鄭注爵無足曰廢爵酳安食也主人北面以酳酢變吉也凡異者皆變吉古文酳作酌

釋曰特牲禮主人西面拜送

賓長以肝從實于俎縮右鹽

鄭注縮從也從實肝炙于俎也喪祭進柢右鹽于俎近北便尸取之也縮執俎言右鹽則肝鹽併也

釋曰柢本也進其本于尸執俎者左肝右鹽西面設

于席前尸得右取肝也

尸左執爵右取肝擩鹽振祭嚌之加于俎賓降反俎于西塾復位

鄭注取肝右手也加于俎從其牲體也以喪不志于味

釋曰特牲少牢禮尸嚌肝加于葅豆豆近而俎遠遠之者不志于味也

尸卒爵祝受不相爵主人拜尸荅拜

鄭注不相爵喪祭于禮略相爵者特牲曰送爵皇尸

卒爵

祝酌授尸尸以醋主人主人拜受爵尸荅拜

鄭注醋報

主人坐祭卒爵拜尸荅拜筵祝南面

鄭注祝接神尊也筵用萑席

釋曰萑如葦而細尸葦席祝萑席可也

主人獻祝祝拜坐受爵主人荅拜

鄭注獻祝因反西面位

薦葅醢設俎祝左執爵祭薦奠爵興取肺坐祭嚌之興加于俎祭酒嘗之肝從祝取肝擩鹽振祭嚌之加于俎

卒爵拜主人荅拜

鄭注今文無擩鹽

祝坐授主人主人酌獻佐食佐食北面拜坐受爵主人荅拜佐食祭酒卒爵拜主人荅拜受爵出實于篚升堂

復位

鄭注篚在庭不復入事已也亦因取杖乃東面立

主婦洗足爵于房中酌亞獻尸如主人儀

鄭注爵有足輕者飾也昬禮曰內洗在北堂直室東

隅

釋曰主婦服輕于主人

自反兩籩棗栗設于會南棗在西

鄭注尚棗棗美

釋曰自反反而取籩無贊之者也喪事縱縱反吉自

薦者獻已所有事非執事

尸祭籩祭酒如初賓以燔從如初尸祭燔卒爵如初酌

獻祝籩燔從獻佐食皆如初以虛爵入于房

鄭注初主人儀

賓長洗繶爵三獻燔從如初儀

鄭注繶爵口足之間有篆又彌飾

釋曰繶履緣飾也

婦人復位

鄭注復堂上書面位事已尸將出當哭踊

祝出户西面告利成主人哭

鄭注西面告告主人也利猶養也成畢也言養禮畢

也不言養禮畢于尸閒嫌

釋曰告利成致尸意于主人也虞三獻而已特牲饋

食禮凡六獻三獻之後致爵于主人主婦主人獻賓

酬賓奠觶其後賓舉以行旅酬賓兄弟弟子又各舉

觶于其長行無算爵乃告利成曾子問曰小祥者主

人練祭而不旅奠酬于賓賓不舉禮也昔者魯昭公練而舉酬行旅非禮也孝公大祥奠酬弗舉亦非禮也以次差之虞不致爵練不旅酬大祥無算爵彌吉雜記又曰自諸侯達于士小祥之祭主人之酢也嚌之衆賓兄弟則皆啐之大祥主人啐之衆賓兄弟則皆飲之可也葢謂致爵以後受酢則然其受尸酢雖皆哭

虞主人猶卒爵重神惠

鄭注丈夫婦人于主人哭斯哭矣

祝入尸謖

鄭注謖起也案今注疏本脱此三字祝入而無事尸則知起矣不告尸者無遣尊者之道也古文謖或為休

從者奉篚哭如初

鄭注初哭從尸

祝前尸出户踊如初降堂踊如初出門亦如之

鄭注前道也如初者出如入降如升三者之節悲哀

同

祝反入徹設于西北隅如其設也几在南厞用席

鄭注改設饌者不知鬼神之節改設之庶幾歆饗所

以為厭飫也几在南變右文明東面不南面漸也厞

隱也于厞隱之處從其幽闇

釋曰如其設如與之設也特牲禮改設饌東面几在

南少牢禮南面明同于特牲禮東面也東面不反吉

者示向吉有漸也

祝薦席徹入于房祝自執其俎出

鄭注徹薦席者執事者祝薦席則初自房來

釋曰席初在房今還于房也冠昬公食禮筵皆在房

贊闔牖戸

鄭注鬼神尚居幽闇或者遠人乎贊佐食者

主人降賓出

鄭注宗人詔主人降賓則出廟門

主人出門哭止皆復位

鄭注門外未入位

宗人告事畢賓出主人送拜稽顙

鄭注送拜者明于大門外也賓執事者皆去則徹室中之饌者兄弟也

釋曰荀子曰几筵饋薦告祝如或饗之物取而皆祭之如或嘗之毋利舉爵主人有尊如或觴之賓出主人拜反易服即位而哭如或去之謂喪祭也毋利舉爵謂佐食不獻尸主人有尊謂納一尊于西北隅易

服楊倞謂易祭服蓋謂練祥之祭也當考

記虞浴不櫛案各本浴上有沐字據注云今文曰沐浴是鄭從古文無沐字甚明

鄭注浴者將祭自潔清不櫛未在于飾也惟三年之喪不櫛期以下櫛可也今文曰沐浴

釋曰雜記曰凡喪小功以上非虞祔練祥無沐浴三年者至祔而櫛則期虞而櫛可

陳牲于廟門外北首西上寢右

鄭注言牲腊在其中西上變吉寢右者當升左胖也

腊用棜檀弓曰既反哭主人與有司視虞牲

釋曰特豕而曰西上明兼兎腊也少牢禮東上特牲

禮升右胖牲北首東足

日中而行事

鄭注朝葬日中而虞君子舉事必用辰正也再虞三

虞皆質明

殺于廟門西主人不視豚解

鄭注主人視牲不視殺凡為喪事略也豚解解前後

脛脊脅而已熟乃體解升于鼎也今文無脀

羹飪升左肩臂臑肫骼脊脅離肺膚祭三取諸左膉上

肺祭一實于上鼎

鄭注肉謂之羹飪熟也脊正脊正脅也喪祭略七

體耳離肺舉肺也少牢饋食禮曰舉肺一長終肺祭

肺三皆刌膉脰肉也古文曰左股上此字從肉殳（案今注疏本脫此字肉下有從字）殳矛之殳聲

釋曰肩臂臑肫骼脊脅為七體特牲禮則增橫脊短

脅而九少牢又增脡脊代脅而十一離肺與脊同舉者膚祭尸未入前所祭肺祭尸所祭

升魚鱄鮒九實于中鼎

鄭注差減之

釋曰特牲禮魚十有五

升腊左胖髀不升實于下鼎

鄭注腊亦七體牲之類

釋曰特牲記曰腊如牲骨

皆設扃鼏陳之

鄭注嫌既陳乃設扃鼏也今文扃作鉉古文鼏作密

載猶進柢魚進鬐

鄭注猶猶士喪既夕言未可以吉也柢本也鬐脊也

今文柢為胝古文鬐為耆

釋曰吉祭進下進腴

祝俎髀脰脊脅離肺陳于階間敦東

鄭注不升于鼎賤也統于敦明神惠也祭以離肺下

尸

淳尸盥執槃西面執匜東面執巾在其北東面宗人授巾南面

鄭注槃以盛棄水為淺汙人也執巾不授巾卑也

釋曰槃匜在西階南執槃西面執匜東面亦反于吉

主人在室則宗人升戸外北面

鄭注當詔主人室事

佐食無事則出戸負依南面

鄭注室中尊不空立户牖之間謂之依

鉶芼用苦若薇有滑夏用葵冬用荁有枾

鄭注苦苦荼也荁堇類也乾則滑夏秋用生葵冬春

用乾荁古文苦為枯今文或作芐

豆實葵菹菹以西壺臝醢籩棗烝栗擇

鄭注棗烝栗擇則菹刌也棗烝栗擇則豆不楬籩有

縢也

釋曰大斂之奠毼豆兩葵菹芋兩籩無縢栗不擇芋

全猶也

尸入祝從尸

鄭注祝在主人前也嫌如初時主人倚杖入祝從之初時主人之心尚若親存宜自親之今既接神祝當詔侑尸也

尸坐不說屨

鄭注侍神不敢燕惰也案今注疏本脫也字今文說為稅

釋曰少儀曰凡祭于室中堂上無跣燕則有之飲酒

燕禮降說屨乃升坐

尸謖祝前鄉尸

鄭注前道也祝道尸必先鄉之為之節

還出戶又鄉尸還過主人又鄉尸還降階又鄉尸

鄭注過主人則西階上不言及階明主人見尸有踧踖之敬

降階還及門如出戶

鄭注及至也言還至門明其間無節也降階如升時

將出門如出戶時皆還鄉尸也（案鄉今注疏本作向）每將還必有辟退之容凡前尸之禮儀在此

尸出祝反入門左北面復位然後宗人詔降尸服卒者之上服

鄭注上服者如特牲士玄端也不以爵弁服為上者祭于君之服非所以自配鬼神士之妻則宵衣耳

釋曰特牲禮主人服玄端主婦宵衣故尸還服此祭服也曾子問曰尸弁冕而出卿大夫士皆下之為君

尸或弁者君之先祖或為大夫士者也以其子孫為君故先祖為士者之尸得還服助祭于君之服

男男尸女女尸必使異姓不使賤者

鄭注異姓婦也賤者謂庶孫之妾也尸配尊者必使適也

釋曰曾子問曰祭成喪者必有尸尸必以孫無孫則取于同姓可也自禫祭以前男女別尸吉祭云以某妃配則男女共尸鄭曰雖合葬及同時在殯皆異几

體實不同祭于廟同几精氣合

無尸則禮及薦饌皆如初

鄭注無尸謂無孫列可使者也殤亦是也禮謂衣服

即位升降

既饗祭于苴祝祝卒

鄭注記異者之節

不綏祭無泰羹湆胾從獻

鄭注不綏言獻記終始也事尸之禮始于綏祭終于

從獻綏當為墮

釋曰從獻肝燔也

主人哭出復位

鄭注于祝祝卒

祝闔牖户降復位于門西

鄭注門西北面位也

釋曰初入門左北面位

男女拾踊三

鄭注拾更也三更踊

如食間

鄭注隱之如尸一食九飯之頃也

祝升止哭聲三啓戶

鄭注聲者噫歆也將啓戶警覺神也今文啓爲開

主人入

鄭注親之

祝從啓牖鄉如初

鄭注牖先闔後啓扇在内也鄉牖一名也如初者主

人入祝從在左

主人哭出復位

鄭注堂上位也

卒徹祝佐食降復位

鄭注祝復門西北面位佐食復西方位不復設西北

隅者重閉牖户褻也

釋曰佐食賓也設于西北隅則當更闔牖户懼其褻

宗人詔降如初

鄭注初贊闔牖户宗人詔主人降之

始虞用柔日

鄭注葬之日日中虞欲安之柔日陰取其靜

曰哀子某哀顯相夙興夜處不寧

鄭注曰辭也祝祝之辭也喪祭稱哀顯相助祭者也顯明也相助也詩云於穆清廟肅雍顯相不寧悲思不安

敢用絜牲剛鬛

鄭注敢昧冒之辭豕曰剛鬛

釋曰祭以牲為主故先言之

香合

鄭注黍也大夫士于黍稷之號合言普淖而已此言香合盖記者誤爾辭次黍又不得在薦上

釋曰曲禮云豕曰剛鬛兎曰明視黍曰薌合梁曰薌萁稷曰明粢黍稷别號者人君禮特牲少牢禮惟言

普淖

嘉薦普淖

鄭注嘉薦菹醢也普淖黍稷也普大也淖和也德能大和乃有黍稷故以為號云

明齊溲酒

鄭注明齊新水也言以新水溲釀此酒也郊特牲曰明水涚齊貴新也或曰當為明視謂兎腊也今文曰明粢粢稷也皆非其次今文溲為醙

釋曰明視當次牲上已見普淖不得又言明粢

哀薦祫事

鄭注始虞謂之祫事者主欲其祫先祖也以與先祖合為安今文曰合事

適爾皇祖某甫

鄭注爾女也女死者告之以適皇祖所以安之也皇君也某甫皇祖字也若言尼甫

釋曰至祔始合先祖于此預言之雜記曰男子祔于

王父

饗

鄭注勸强之也 案强今注疏本作彊

再虞皆如初曰哀薦虞事

鄭注丁日葬則已日再虞其祝辭異者一言耳

三虞卒哭他用剛日亦如初曰哀薦成事

鄭注當祔于祖廟為神安于此後虞改用剛日剛日陽也陽取其動也士則庚日三虞壬日卒哭其祝辭

異者亦一言耳他謂不及時而葬者喪服小記曰報葬者報虞三月而後卒哭然則虞卒哭之間有祭事者亦用剛日其祭無名謂之他者假設言之文不在卒哭上者以其非常也令正者自相亞也檀弓曰葬日虞（案各本訛作葬日中而虞據禮記删正）弗忍一日離也是日也以虞易奠卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭明日祔於祖父如是虞爲喪祭卒哭爲吉祭今文他爲它

釋曰下云中月而禫是月也吉祭猶未配卒哭對虞

為吉祭對禫後吉祭則猶為喪祭

獻畢未徹乃餞

鄭注卒哭之祭既三獻也餞送行者之酒詩云出宿于濟飲餞于禰尸旦將始祔于皇祖是以餞送之古文餞為踐

釋曰虞卒哭在寢祔在廟故餞之

尊兩甒于廟門外之右少南水尊在酒西勺北枋

鄭注少南將有事于北有玄酒即吉也此在西尚凶

也言水者喪質無鼏案鼏今注疏本訛作冪不久陳古文鼏為

冪也

釋曰水吉禮謂之玄酒凶禮反吉洗篚亨爨皆在西方

洗在尊東南水在洗東篚在西

鄭注在門之左又少南

饌籩豆脯四脡

鄭注酒宜脯也古文脡為挺

釋曰鄉飲射脯五脡大夫禮也

有乾肉折俎二尹縮祭半尹尹在西塾

鄭注乾肉牲體之脯也如今涼州烏翅矣案烏今注疏本訛作鳥折以為俎實優尸也尹正也雖其折之必使正縮從也古文縮為蹙

釋曰從置半尹于上以為祭

尸出執几從席從

鄭注祝入亦告利成入前尸尸乃出几几席素几葦席也以几席從執事也

尸出門右南面

鄭注俟設席也

席設于尊西北東面几在南賓出復位

鄭注將入臨之位士喪禮賓繼兄弟北上門東北面西上門西北面東上西方東面北上

主人出即位于門東少南婦人出即位于主人之北皆西面哭不止

鄭注婦人出者重餞尸

釋曰喪之常婦人無外位

尸即席坐惟主人不哭洗廢爵酌獻尸尸拜受主人拜送哭復位薦脯醢設俎于薦東胊在南

鄭注胊脯及乾肉之屈也屈者在南變于吉

尸左執爵取脯擩醢祭之佐食授嚌

鄭注授乾肉之祭

釋曰既祭嚌之故謂祭為嚌

尸受振祭嚌反之祭酒卒爵奠于南方

鄭注反之反于佐食佐食反之于俎尸奠爵禮有終

釋曰尸不酢而奠爵猶送賓賓不荅拜然（案然字下當有脫文）

主人及兄弟踊婦人亦如之主婦洗足爵亞獻如主人儀無從踊如初

釋曰無從者無籩燔從

賓長洗繶爵三獻如亞獻踊如初佐食取俎實于篚尸謖從者奉篚哭從之祝前哭者皆從及大門內踊如初

鄭注男女從尸男由左女由右及至也從尸不出大

門者猶廟門外無事尸之禮也古文謖作休

釋曰事尸在廟以廟門為限餞在寢門外故以大門為限

尸出門哭者止

鄭注以餞于外大門猶廟門

賓出主人送拜稽顙

鄭注送賓拜于大門之外

主婦亦拜賓

鄭注女賓也不言出不言送拜之于闈門之内闈門如今東西掖門

釋曰釋宫曰宫中之門謂之闈春秋傳曰婦人送迎不出門

丈夫說經帶于廟門外

鄭注既卒哭當變麻受之以葛也夕日則服葛者為祔期令文說為稅

釋曰夕當為祔期故前為期而受服

入徹主人不與

鄭注入徹者兄弟大功以下言主人不與則知丈夫婦人在其中古文與爲豫

釋曰不徹者齊斬之服不執事也吉祭則君婦廢徹

婦人說首絰不說帶

鄭注不說帶齊斬婦人帶不變也案變今注疏本訛作說婦人少變而重帶帶下體之上也大功小功者葛帶時亦不說者未可以輕文變于主婦之質至祔葛帶以即

位檀弓曰婦人不葛帶

釋曰喪服小記曰齊衰帶惡笄以終喪則斬衰者不

變可知檀弓所謂不葛帶

無尸則不餞猶出几席設如初拾踊三

鄭注以餞尸者本為送神也丈夫婦人亦從几席而

出古文席為筵

哭止告事畢賓出死三日而殯三月而葬遂卒哭

鄭注謂士也雜記曰大夫三月而葬五月而卒哭諸

侯五月而葬七月而卒哭此記更從死起異人之間

其義或殊

將旦而祔則薦

鄭注薦謂卒哭之祭

卒辭曰哀子某來日某隮祔爾于爾皇祖某甫尚饗

鄭注卒辭卒哭之祝辭隮升也尚庶幾也不稱饌明

主爲告祔也今文隮爲齊

女子曰皇祖妣某氏

鄭注女孫祔于祖母

婦曰孫婦于皇祖姑某氏

鄭注不言爾曰孫婦婦差疏也今文無某氏（案今注疏本脱此五字）

釋曰喪服小記曰妻祔于諸祖姑

其他辭一也

鄭注來日某隮祔尚饗

饗辭曰哀子某圭為而哀薦之饗

鄭注饗辭勸强尸之辭也圭絜也詩曰吉圭為饎凡

吉祭饗尸曰孝子

明日以其班祔

鄭注卒哭之明日也班次也喪服小記曰祔必以其

昭穆亡則中一以上凡祔已復于寢如既祫主反其

廟練而後遷廟古文班或為辨辨氏姓或然今文為

胖

釋曰穀梁傳曰于練焉壞廟檀弓曰殷練而祔周卒

哭而祔孔子善殷

浴櫛搔揃 案浴上各本衍沐字揃訛作翦據注云今文曰沐浴是鄭從古文無沐字甚明釋文揃子淺反注鬋同則經注皆無翦字甚明

鄭注瀰自飾也搔當為爪 案為今注疏本訛作音 今文曰沐浴搔或為蚤揃或為鬋 案今注疏本訛作搔翦或為蚤揃揃或為鬋

用專膚為折俎取諸脰膉

鄭注專猶厚也折俎謂主婦以下俎也體盡人多折骨以為之今以脰膉貶于純吉今文字為胉俎而說

以為折俎亦甚誣矣古文脰膉為頭嗌也

釋曰特牲禮主婦佐食俎皆㲄折

其他如饋食

鄭注如特牲饋食之事或云以左胖虞右胖祔今此如饋食則尸俎肵俎皆有肩臂豈復用虞臂乎其不然明矣

釋曰特牲饋食禮尸俎右臂阼俎臂用左阼俎案原本脫阼字今補主人俎也今本阼作作肵非

用嗣尸

鄭注虞祔尚質未暇筮尸

釋曰嗣主人嗣子也特牲饋食禮曰嗣舉奠喪服小

記曰練筮日筮尸

曰孝子某孝顯相夙興夜處小心畏忌不惰其身不寧

鄭注稱孝者吉祭

釋曰雜記曰祭稱孝子孝孫喪稱哀子哀孫

用尹祭

鄭注尹祭脯也大夫士祭無云脯者今不言牲號而云尹祭亦記者誤矣

嘉薦普淖普薦溲酒

鄭注普薦鉶羹不稱牲記其異者今文溲爲醙

釋曰鉶設于黍稷酌奠前故其辭次如此

適爾皇祖某甫以隮祔爾孫某甫尚饗

鄭注欲其祔合兩告之曾子問曰天子崩國君薨則祝取羣廟之主而藏諸祖廟禮也卒哭成事而後主各

反其廟然則士之皇祖于哭亦反其廟無主則反廟之禮未聞以其幣告之乎

朞而小祥

鄭注小祥祭名祥吉也檀弓曰歸祥肉古文朞皆作基

曰薦此常事

鄭注祝辭之異者言常者朞而祭禮也古文常為祥

又朞而大祥曰薦此祥事

鄭注又復也

中月而禫

鄭注中猶閒也禫祭名也與大祥閒一月自喪至此
凡二十七月禫之言澹澹然皆平安意
宋此今注疏本訛作中

也古文禫或爲導

釋曰聘禮記士中日則二雙喪服小記亡則中一以
上而祔學記中年考校中皆謂閒也大祥中月而禫
與期之喪十三月而祥十五月而禫同王肅据檀弓

祥而縞是月禫徙月樂謂禫在祥是月之中讀此中月與文王中身享國之中同按是月禫自為下生之文猶子于是日哭則不歌是日之文亦上無所屬王義非也

是月也吉祭猶未配

鄭注是月是禫月也當四時之祭月則祭猶未以某妃配某氏哀未忘也少牢饋食禮祝祝曰孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某

妃配某氏尚饗

